出曜經卷第十一

姚秦涼州沙門竺佛念譯　殿

誹謗品第八之餘

若猗內藏　佼賢聖法　愚者嫉惡
猶願邪見

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與數千万衆前後圍繞而為說法有異比丘即從坐起偏露右臂叉手合掌前白佛言如来莫說休息泥洹如来出要賢聖妙法如来於現法中閑靜無為而自娛樂尒時世尊告諸比丘彼等觀此愚人自墮惡趣永滅善不但今日呵制如来乃往久遠无數世時於毗波尸如来所亦復呵制使不說法不但呵制毗波尸如来乃復呵制尸棄如来使不說法次復呵制毗舍毗如来次復呵制拘樓如来復次呵制拘那含牟尼佛次復呵制迦葉如来我今第七如来至真等正覺出現於世復来呵制使不說法如此愚人端心正意不呵制如来者即應此座上坐諸塵垢盡得法眼淨是時

世尊在大衆中說此偈曰
以失今良會　更立誓願求　終不見聖諦
況欲見究竟
比丘當知此愚癡凡夫之人於賢聖
道捨自喪形命離於佛法聖衆若猗
內藏者如來深法之藏無所染著其
事有三一者三界緣對結使永盡无
餘亦名阿羅漢二者不復生滅更无
萌兆趣生熟藏三者於天人世興致
供養悉能消化使前施者受福无窮
是故說曰若猗內藏也依賢聖活者
賢聖有二一者善根成就名曰賢聖
二者无漏成就名曰賢聖如此賢聖
不猗邪見而求活乃依深法妙智而
求活也是故說曰依賢聖活也愚者
隨惡者猶如彼比丘呵制如来使不
說法休息涅洹如来出要賢聖妙法
如来於現法中但當閑靜无為而自
娛樂何為與大衆說法如此比類愚不
識真自招禍惡願樂湯火以為屋室
此人不當與坐起言語是故說曰愚
者隨惡也猶願邪見者懷猶豫見尋
顛倒久與邊見相應如彼契經所說

佛告長者夫邪見之人自犯身行如
所說犯口所行如所說犯意所行如
所說與意想念流馳万端盡與邪見
不可親近消滅善本增益惡種所以
然者長者當知邪見為病迷於正法
猶伊叉柦子帝多羅子尸婆梨子種
散於地隨時長養漸得水潤火溫風
動地持後得長大食之極苦麁澁[illegible]皃
不可食噉邪見之人亦復如是自犯
身行口行意行是故說曰猶願邪見也

竹蘆生節　還害其軀　吐言當善
不演惡教

竹蘆生節者竹蘆生節麁而且長
若遇暴風倚平相撐各入其節節自
枯朽更不復生彼比丘所說亦復如
是自招其罪不為他人是故說曰竹
蘆生節還害其軀也吐言當善者
言當慈仁哀愍一切是故說曰吐言
當善也不演惡教者有吐言教不善
之法後趣惡道人身猶尚可行言辯
通達時乃有耳是故說曰不演惡教也

從善得解脫　為惡不得解　善解者為賢
是為脫惡縛　賢聖解不然　如彼愚得解

從善得解脫者夫至解脫无為之處言
當用善巧言善語者為人所敬所至
到方多所饒益是故說曰從善得解
脫也為惡不得解者常懷愁憂心意
煩惱恒懷恐懼是故說為惡不得解也
善解者為賢者言解脫未必是解脫
或能被繫王者所拘所謂解脫者心
身俱解脫是故說善解者為賢是謂
脫惡惱者縛有二緣今身易後身今
身者折械考掠及諸五毒之痛復被
結使縛流轉五趣於中能自拔濟乃
為善解是故說解脫惡惱也賢聖解
不然者賢聖有二業一者善本成就
二者无漏成就彼賢聖人所吐言教
不自傷損後无苦惱是故說賢聖解
不然也如彼愚得解者愚人習行好
著邪道不隨正路以自牽往趣三惡
道是故說如彼愚得解也

比丘抱損意　不躁言得忠　義說如法說
是言柔軟甘

比丘抱損意者比丘護口意自能捡
攝語不煩重若處道俗處中而說不
躁彼此是故說曰比丘抱損意也不

躁言得志者少言多中不離佛語世
俗煩鬧意恒遠離是故說曰不躁言
得志也義說如法說者具足而說句
身味身无所缺漏是故說曰義說如
法說也是言柔軟甘出无量義解悅
人意所說无缺足如天甘露善心无
怒亦不選擇彼豪族種姓卑家種平
等而說无增減心是故說曰是言柔
軟甘也

善說賢聖教 法說如法二 念說如念三
諦說如諦四

善說賢聖教者賢聖出教各有所由
接度衆生无不有濟是故說賢聖教
也法說如法二者賢聖教中正法所
居非法所居何以故說法之時廣布
賢聖道長益善根說非法時增益
不善根善法有損善說賢聖教第一
句法說如法說是故說法說如法二也
念說如念三者出言柔和為人所愛
念出言麤獷為人所憎惡欲為人所
念者當自念其善雖處畜生聞甚惠
言皆懐慈感昔有二人各畜力牛一
人自誇欲得與彼牛捔力若不如者

出曜經卷第十一　第六張　敦　道

要金錢五百試牛益耕一牛力嘗勝
之其牛主罵曰弊牛努力牛聞其罵
則便卧地輸金錢五百牧復至後日
主責牛曰名汝為快牛乃使我失錢
今我慙愧牛報其主曰更可試之當
盡我力當還倍得彼錢即復更耕如
牛所言倍得彼錢畜生尚識善惡之
言況人當不識善惡言乎是故說念說
如念三也諦說如諦四者好學之士
畏懼生死五道患難既損耗不益前
人如斯之類塞湼洹路開地獄門如
來欲現真妙之義諦說如諦四也

是以言語者　必使已无患　亦不剋衆人
是為能善言

是以言語者言先自惟不自剋伐使
今世後世必无苦患若今身為惡犯
王者法或財產田業沒入於官或為
盜賊劫掠居業日耗所願必乖若至後
身死入地獄畜生餓鬼地獄五毒不
可堪忍畜生苦惱負重為役餓鬼飢
饉飛礦極苦若欲吐言當念謹慎使
今世後世永无苦患為无數衆生見
敬愛念死生天上受福自然是故說

曰是以言語者必使已无患也亦不
剋衆人者或有狂夫妄說良善使彼
興恚以致喪身言說真誠不識彼經
則无所剋是故說曰亦不剋衆人也
是為能善言者人修善行言必有驗
或說泥洹趣要正路順從佛教種天
之福是故說是為能善言也
言使投意可　亦令得歡喜　不使至惡意
出言衆悉可
言使投意可者人之處世當習方俗
或相顏而出語或聽彼進趣而後報
恒適彼人意良宜得所或現威怒性
柏時人或現羸弱伏從於人將護其
意令彼得所是故說曰言使投意可
也亦令得歡喜者出言向人必使有
益前人聞者倍用歡喜不被罵詈矣
彼罵辱是故說曰亦令得歡喜也不
使至惡意者不施怨於人造不善行
亦不種地獄餓鬼畜生之行造惡業
者當受三報是故說曰不使至惡意
也出言衆悉可者與人從事恒當謙
柔卑下正使言論得勝當自鄙不然
是故說曰出言衆悉可也

至誠甘露說　說法无有上　諦說義如法
是為立道根
至誠甘露說者與人說法當修諸功
德如来法者甚深微妙善住安隱一
切行无常一切法无我涅洹為滅盡
能意御亂與人說法不懷懈怠是故
說曰至誠甘露說也說法无有上者
出言真正輙有所度趣道之要由是
通達是故說曰說法无有上也諦說
義如法者如念真實本際清淨亦不
顛倒不懷虛詐如法者名句身句味
句真如法性亦不變易是故說曰諦
說義如法也是為立道根者无漏善
法永離塵垢至解脫門逮無㝵道是
為立道根也
說如佛言者　是吉得滅度　為能斷苦際
是謂言中上
說如佛言者說四意止究生死原係
念專意或說意斷精進不懈或說神
足無違定或說根義於中逮慧根或
說力義成就於力或說覺意令達覺
法或說八直道分別八道亦復說若
干衆法名身句身味身如来或說八

于千諸度使衆生類乘此度而度彼岸是故說曰說如佛言者是吉得涅洹者永寂之處吉无不利脫衆苦患離諸結使亦復脫於生老病死憂慼難禍是故說曰是吉得涅洹也為能斷苦際者所謂苦者五盛陰身牽致亙室不覩慧明苦有八相生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦取要言之五盛陰苦阿僧祇衆生涉歷苦塗至永寂處如今衆生履行妙觀越苦境界至无為岸者皆由佛恩是故說曰為能斷苦際也是謂言中上者所出言教无能過上亦非二乘所能逮及曠濟无量亦无邊福是故說曰是謂言中上也

出曜經行品第九

一法過去　謂妄語人　不免後世
无惡不更

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊像如經行漸漸以次至羅云房中時羅云遙見世尊即從坐起更拂拭坐具清淨水世尊至房偏踞羅云牀取清淨水洗手足留少殘水告羅

云曰汝見留此水不唯然已見佛告
羅云沙門執行亦復如是不知慙愧
无有恥辱羅云當知設有比丘如此
行者无惡不更无痛不遭猶此惡垢
水不可淨用尒時世尊躬自寫水於
地告羅云曰汝見吾寫水在地不乎
唯然已見其有至誠執意妄語不知
慙愧无有恥辱如此之行无惡不涉
尒時世尊手執水器覆地語羅云曰
汝見我覆此器不唯然已見若有至
誠執意妄語人不知慙愧无有羞辱
如此之類无惡不涉尒時世尊告羅
云曰汝今當作是學彈指戲笑之
間不得妄語況至誠妄語乎如是羅
云當作是學是故說曰一法過去謂
妄語人二百五十戒威儀內禁七法
所說犯一法者則受其愆是故說曰
一法過去謂妄語人也不免後世者
已捨後世功勳善本夫人妄語衆
人證知況言重作罪涉歷艱苦无
不周遍是故說曰不免後世無惡
不更
寧啖燒鐵　吞飲洋銅　不以无戒

食人信施

寧噉燒鐵者猶如鐵丸猛火燒赤取
而呑之燒脣燒舌燒咽燒腹下過難
有此苦自致死亡不緣此入地獄餓
鬼畜生受苦无量是故說曰寧噉燒
鐵呑飲洋銅也不以无戒食人信施
者不持戒人外荷法服內懷姧詭信
譽受人信施謂宜應尒不慮後世方
毒加形見諸持梵行人興輕慢心无
擲墮惡身口意不具亦不修威儀礼
節出入行來違失禁限見人得養生
嫉妬心死輙受國无罪不受是故說
曰不以无戒食人信施也

若人畏苦　亦不樂苦
念尋變悔　勿造惡行

若人畏苦者已身畏苦不得施苦於
人施苦於人者後受其報是身如地
隨其所種各獲其果衆生之類亦復
如是隨其種罪後受其報人心不同
猶如形像罪苦追身无有脫者是故
說曰若人畏苦亦不樂苦也勿造惡
行者不得為惡加被一切夫人自利

乃得利人不能自益安得益人若處
閑中若在閑靜若大若小可見不可
見當遠離於悪如避刼燒是故說曰
勿造悪行念尋變悔也

至誠為悪　已作當作　不免於苦
欲避何益

至誠為悪者或復有人已作當作方
作已作過去方作現在當作未來三
世作悪不知苦至是故說至誠為悪
已作當作也不免於苦者衆生之類
心好為悪不知後罪報至若於現身
犯王者禁隨罪輕重料簡決斷此内
法禁亦復如是習悪不自覺縱情施
意是故說不免於悪欲避何益也死
王閻羅遣獄卒阿傍迎罪人䰟神身
被五繫將至閻羅王所王問罪人汝
頗見第一天使不耶對曰不見王問
罪人云何男子汝生在人間時經過
村落城郭郡縣見諸男女父母懷抱
未能離大小便父母推燥處濕沐
浴澡洗澣浣衣裳汝為見不對曰已
見王告罪人曰汝何不作是慮於現
法中見善悪報當自謹慎淨身口意

修諸善法罪人報曰處在人間放逸
自恣愚不識真本我所造今受其報
王告罪人如卿來語卿本自造今當
受報使放逸人知禁制難犯汝所作
罪業非父母為亦非兄弟五親沙門
婆羅門所造尒時閻羅王以此第一
天使教誡次復第二天使教誡之汝
頗見第二天使不耶對曰不見王問
罪人云何男子汝在人間經過村落
郡縣城邑見諸男女疾病困篤坐牀褥
上或坐或臥罪人報曰已見云何男
子汝何不作是念我現在法中其罪
如此當自謹慎淨身口意修諸善法
罪人報曰處在人間放逸自恣愚不
識真本我所造今受其殃王告罪人
如卿所說卿本自造今當受報使放
逸人知制難犯汝所作罪非父母為
亦非兄弟五親沙門婆羅門所造亦
非諸天世人教卿所作尒時王以此
第二天使教誡已次與第三天使重
教誡之汝頗見第三天使不耶對曰
不見王問罪人云何男子汝在人間
經過村落城郭郡縣見諸老人拄杖

呻吟行步脊僂頭白齒落飲食苦竭
命在旦夕汝為見不罪人對曰唯然
見之王問罪人云何男子汝何不作
是念於現法中其事如此當自謹
慎淨身口意修諸善法罪人報曰處
在人間放逸自恣愚不識真本我所
造今受其殃王告罪人如卿所說卿
本自造今當受報使放逸人知禁制
雖犯汝所作罪非父母為亦非兄弟
五親沙門婆羅門所造亦非諸天世
人教卿使作時閻羅王以此第三天
使教誡已次以第四天使重教誡之
汝頗見第四天使不對曰不見王問
罪人云何男子汝在人間經過城郭
郡縣村落見諸男女有終亡者或死
經一日二日乃至七日身體膖脹膿
血流出或為烏鵲虎狼所見噉食汝
見不耶罪人報曰唯然見之云何男
子汝何不作是念於現法中其事如
此當自謹慎淨身口意修諸善法罪
人報曰處在人間放逸自恣愚不識
真本我所造今受其殃王告罪人如
卿所說卿本自造今當受報使放逸

人知禁制難犯汝所作罪亦非父母
兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸
天世人教卿使作時閻羅王以此第
四天使教誡已次以第五天使重教
誡之汝頗見第五天使不對曰不見
王問罪人云何男子汝在人間經過
城郭郡縣村落見諸男子偷盜作賊
為王所縛或截手截脚或截耳截鼻
或生剝其皮或拔頭筋或以鋸鋸頭
或以長槊刺腕從口出或融銅灌身
或支節解其形或倒懸於樹經於七
日以箭射殺或生草絡頭反縛野地
上棄之曠野或開腹抽腸以草充之
汝為見不對曰唯然見之云何男子
汝何不作是念於現法中其事如此
當自謹慎淨身口意修諸善法罪人
報曰處在人間放逸自恣愚不識真
本我所造今受其報王告罪人如卿
所說卿本自造今當受報使放逸人
知禁制難犯汝所作罪亦非父母兄
弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天
世人教卿使作時閻羅王以此第五
天使教誡已即以罪人付獄卒將詣

鑊湯所隨罪輕重使入百三十六鑊
湯經歷劫數受苦難量是故說曰
避何益也
非空非海中 非入山石間 莫能於此處
避免宿惡殃
昔佛在釋翅瘦迦惟羅越國尼拘類
園中尒時流離王集四種兵欲往攻
伐舍夷國將諸營從退父王位自立
為王有一惡臣名曰耶利白流離王
王本為王子時至舍夷外家舍到佛
精舍為釋子所毀辱時王見勅若我
為王便啓此事今時已到兵馬與威
即勅嚴駕欲往報怨佛知其意先至
道側坐枯樹下時流離王將導兵馬
往伐舍夷國道過如来即前礼覲前
白世尊此閻多諸好樹枝葉繁茂何
以捨之坐枯樹下佛告王曰五親蔭厚
不可捨離昔此樹茂枝葉熾盛曾經
過此得樹蔭力王尋退還還詣兵衆
普語上下我等宜還不應前進所以
然者如来今日為彼五親必佐神力
不可攻伐臣佐白王如来豈能恒坐
樹下學如来見流離王去後知此宿

緣不可得避以宿命智觀其所由觀
諸釋種必當受苦即從坐而去還至
比丘僧中在衆而坐時大目連見如
來悴慼五親如有憂悒往到佛所前
白佛言今流離王攻舍衛國念其中
人嘗遭辛苦欲以方便救接彼國一
者舉舍衛國著虛空中二者舉舍衛
國著大海中三者舉舍衛國著兩鐵
山腹裏四者舉舍衛國人著此地下
他方世界令流離王不知其處佛告
目連知鄉雖有此智德神足无量安
隱舍衛國人可何能安處宿對人耶
於是目連礼已便退尒時世尊與諸
大衆敷演其義欲使正法久存於世
亦現宿對永不可避大衆聞其所說
悵然悲泣愍流離王當報宿緣在於
大衆而說頌曰
非空非海中　非入山石間　莫能於是處
避免宿惡殃　衆生有苦惱　不得免老死
唯有仁智者　不念人非惡
衆生有苦惱者若見他人非法之事
覺寤比丘專念五法然後興發人意
云何為五一者謂為前人契經不添

利二者戒不成就三者定意不具四
者愚无黠慧五者諸漏不盡是故
說曰衆生有苦惱不得免老死也
唯有人智者欲止彼人當自謹慎已
自為識復止他者為人所識望其所
為是故智者終已遠離縛中宰者莫
若緣對縛處在涅槃无有繫縛者隨
罪輕重各受其報是故說曰唯有仁
智者不念人非惡也
妄證求賂　行已不正　怨譖良人
以枉治士　罪縛斯人　自投在坑
妄證求賂者或有衆生不自量已內
不思惟恒求人短見非則喜見善不
從所行衆事以邪為正是故說曰妄
證求賂行已不正也怨譖良人者或
有良善之人意在貪學衣不蓋形
食不充口為愚者所輕障塞其德不
使顯現緣是致各復當經歷百三十
六地獄從一地獄至一地獄其中受
苦不可稱計以融銅為食以釜湯為
室以膿血為鹹饌以髓腦為脂澤畢
彼罪已來入畜生受形若干志趣不
同或高或下食以芻草擔負重載

皆由先世抂突所致若生餓鬼之道
氣充腹以鐵刺腹內氣泄出受苦痛
腹猶如羅縠觀空表裏悉現是故說
悲諸良人以抂治士也罪縛斯人者
行對追身如影隨形奔趣五道諸苦
无量所至到處不離四縛五結諍處
爲人恒在牢獄繫閉身被考掠无
不得是故說曰罪縛斯人自投于
塹也
夫士爲行　好之與惡　各自爲身
終不敗亡
夫士爲行者一切有形衆生之類心
念口言身口意行是故說夫士爲行
也好之與惡者或善不善若好若醜
若苦若樂或苦痛樂痛斯名善惡
由行興是故說好之與惡也各自爲
身者人爲善惡若苦若樂若好若
醜盡當受報无究之者善生天上惡
入地獄是故說各自爲身終不敗亡
也夫善惡之行猶形影相追受對由
行終不毀敗正使天爆地裂須彌崩
頹終不枯涸日月墮地星宿固落
惡之報終不毀敗於是頌曰

動靜俱中　聚常親附　或近或往

此種衆生 [illegible]

不離其形　不但相隨　形亦隨果

猶行善惡　終不相離　是故說然

不敢言也

好取之士　自以為可　受取彼者

人亦滅亡

好取之士者其人自善其身不害含

彼長短亦要識別擇地取要說戒

若人屋妄不害於百千生受彼生滅

恒為人欺展轉受報不離纏著根本

作行今受其報好種果樹苦得苦果

種得種果善惡之報亦復如是善受

天福惡報地獄是故說曰好取之士

自以為可受彼取者人亦受之也

作惡不起　如其所栽　牽往不覺

已墮惡道　後受苦報　乃知前習

作惡不起者愚人思慮不與善俱

善哀興想殺盜婬泆犯十惡行是故

說作惡不起也如其所栽終不還滅

有迴顧心何以故今愚人自作是念

檀越施主素白貧富慳嫉之人及

富貴是以愚者見此識變執意迷

心不聞悟是故說曰作惡不起如其

出曜經第十一　第十張　又
所載也淨往不覺已墮惡道者不知
現世後世所作善惡諸一不善行不慮
後當无有覆護是故說曰善往不覺
已墮惡道也後受苦報乃知前習者
昔有居士戒勅家人以雜為食先擣
雜肉著釜中然後方覓火盡之不覺
蛇墮釜中居士食法要當問師師曰
此不可食不從師教遂便食之經宿
毒內發方更問師師曰不從我命
於當如何不時醫師向彼而說頌曰
貪味遂食毒　不從善往言　為毒之所困
後乃自覺悟
介時世尊告衆會人當為是難是夫
人為惡死入地獄修行善者受後天
福然此衆生者有來久不計无常遷
變之事不受如來真實至教謂惡
為善以是為非不時世尊便說此偈
愚心不聞悟　習惡不從善　受苦地獄痛
後方德自教
後受苦報乃知前習者地獄燒炙痛
餓鬼飢饉苦畜生常重苦是故說曰
後受苦報乃知前習也
凡人行惡　流漸數數　快欲為之

出曜經卷第十一　第十三張

罪報自然

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時
拘薩羅國波斯匿王在閑堂室自
生想念何等衆生不自念己時王復
重思惟諸有身口意念惡顚倒者是
謂斯人不自念己云何衆生而自念
己若有衆生身口意行清淨是謂斯
人為自念己尒時王波斯匿即從閑
堂靜室起即嚴駕羽寶車將諸營
從至世尊所到已頭面礼足在一面
坐須臾退坐前白佛言向在閑堂靜
室自生志念何等衆生自念己何等
衆生不自念己時我世尊復重思念
諸有身口意念惡顚倒者是謂斯人
不自念己云何衆生而自念己若有
衆生身口意行清淨是謂斯人為自
念己尒時世尊告波斯匿曰如是如
王所言諸有身口意行不清淨者其
人則不自念己若有身口意清淨者
則為自念己所以然者大王當知諸
有不自念己為自滅損興不善法諸
有身口意行清淨者則自為己所以
然者以其人脩清淨行故尒時尊者

是時便說斯偈

夫人害惡者　不慮後世緣
殃身永不滅　爲惡自受殃

是故說曰凡人行虐沉漸數數快欲
爲之罪報自然者所生之處受其惡
報生地獄中榜笞無量餓鬼中愚惑
爲苦生畜生中償罪爲苦若生人中
貧缺爲苦是故說曰快欲爲之罪報
自然也

凡人爲惡　不能自覺　愚癡快意
後受鬱毒

凡人爲惡不能自覺者凡夫愚人恒
懷愚惑恣情爲惡不能改更亦不
知後受其報猶如有人行過山崄兩
邊峻巖閉眼而過不知身危或致命
終此凡夫人亦復如是生盲無智並
不知後當受報是故說曰凡人爲惡
不能自覺也愚癡快意後受鬱毒者
有智之士明眼視瞻猶如一趣之道
有大火坑行人經過先不諳道明者
指授語行人曰中道有大火坑不得
經過卿等可於此息意勿復前行諸
人意勇不信其語各共進前皆墮火

埏受痛甚苦號天喚呼悔亦无及自
相謂言智人所勑不從其教令受苦
痛知當訴誰此衆生顛倒亦復如是
一向趣入道為智人所訶止道多艱
難有欝毒痛卿等設欲前進必遇此
患不免其難是故說曰愚癡快意後
受欝毒也
夫人行惡　還自熾然　啼泣流面
後受其報
夫人行惡者純惡不善不念不喜是
故說夫人行惡也還自熾然者若人
懐癡悔心知有愁憂之惱晝夜憂思
以致煩熱是故說曰夫人行惡還自
熾然也啼泣流面者晝夜悲泣遶頭
亂髮舉聲悲泣是故說啼泣流面也
後受其報者醎苦无量不可愛樂兼
有愁憂苦惱艱難无數憂慼百千是
故說後受其報也
吉人行德　相隨積增　甘心為之
福應自然
吉人行德者猶如有人行應得至為
天人所恭敬歎譽其德稱揚善名四
遠皆聞无數諸人皆來供養是故說

吉人行德也相隨積增者晝夜豊慶
无有憂愁心意歡悅无有煩執是故
說相隨積增也甘心為之福應自然
者若生天身福應自然宮室百僚五
色玄黃快樂无極若生人間五樂自
娛作倡伎樂以自歡悅心意怡然不
興亂想是故說甘心為之福應自然

戲笑為惡　已作身行　號泣受報
隨行罪至

戲笑為惡者善惡之行皆有輕重
身口意造非獨一類或依己身戲笑
為惡觸嬈衆生不安其所或以瓦石
刀器共相傷害或合會彼此由致闘
諍猶如世人好喜闘羊闘鷄闘駞闘
牛闘人闘為或以罵詈來往見以歡
喜不能自勝若其壽終啼哭受苦是
故說戲笑為惡已作身行號泣受報
隨行罪至也

惡不即時　如搆牛乳　罪在陰伺
如灰覆火

惡不即時者夫人造行報不即應普
有異國生即應草若以彼草著乳中
者即成為酪不移時節是故說曰惡

不即時如搆牛乳也若不介者其義
者何答曰愚者被燒然後乃悟罪在
陰伺如灰覆火者猶若以灰覆火人
不覺是徃蹈之漸漸熱徹乃知燒是
以衆生類亦復如是當行惡時甘心
悅豫若壽終後身墮惡道五毒加治
乃自覺悟方知罪至是故說罪在陰
伺如灰覆火也
惡不即時　如彼利鋼　不慮後世
當受其報
惡不即時者或有衆生習其惡本壽
經百年自恃年壽謂為无罪自相謂
言人之為惡皆謂有罪我躬行之方
便延壽諸有屠兒獵師自興誹謗謂
沙門瞿曇行不真實好行妄語虛辭
方端教勅弟子言諸有殺生傷害人
物者身壞命終當入地獄畜生餓鬼
受苦无量是故世尊躬說偈曰
惡為惡所經　為惡不自覺　至惡知惡至
受惡惡根原
時彼屠兒聞佛所說猶不改更是故
說曰惡不即時如搆牛乳不慮後世
當受其報報對乎至乃知為惡復當

經歷地獄餓鬼畜生是故說不慮後
世當受其報也
如鐵生垢　反食其身　惡生於心
還自壞形
如鐵生垢者猶如淨鐵及明淨鏡瑩
治淨潔无有塵垢然其人藏隱不牢
或在土中或在溼地便生重垢黵便碎
散不任本用猶如利刀人所愛敬恒
自防備不離其身中便忘誤安置
不牢便生塵垢本鐵不存退惟此刀
乃无有價一朝壞敗不可任用是故
說如鐵生垢反食其身也彼修行人
亦復如是爲貪欲所覆閉不慮後世
殃豐衆惱與惡知識從事不以善爲
友緣是故殃自毀其根不修梵行婬
嫉不淨已自招患而受其報是故說
回惡生於心還自害形也

出曜經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造